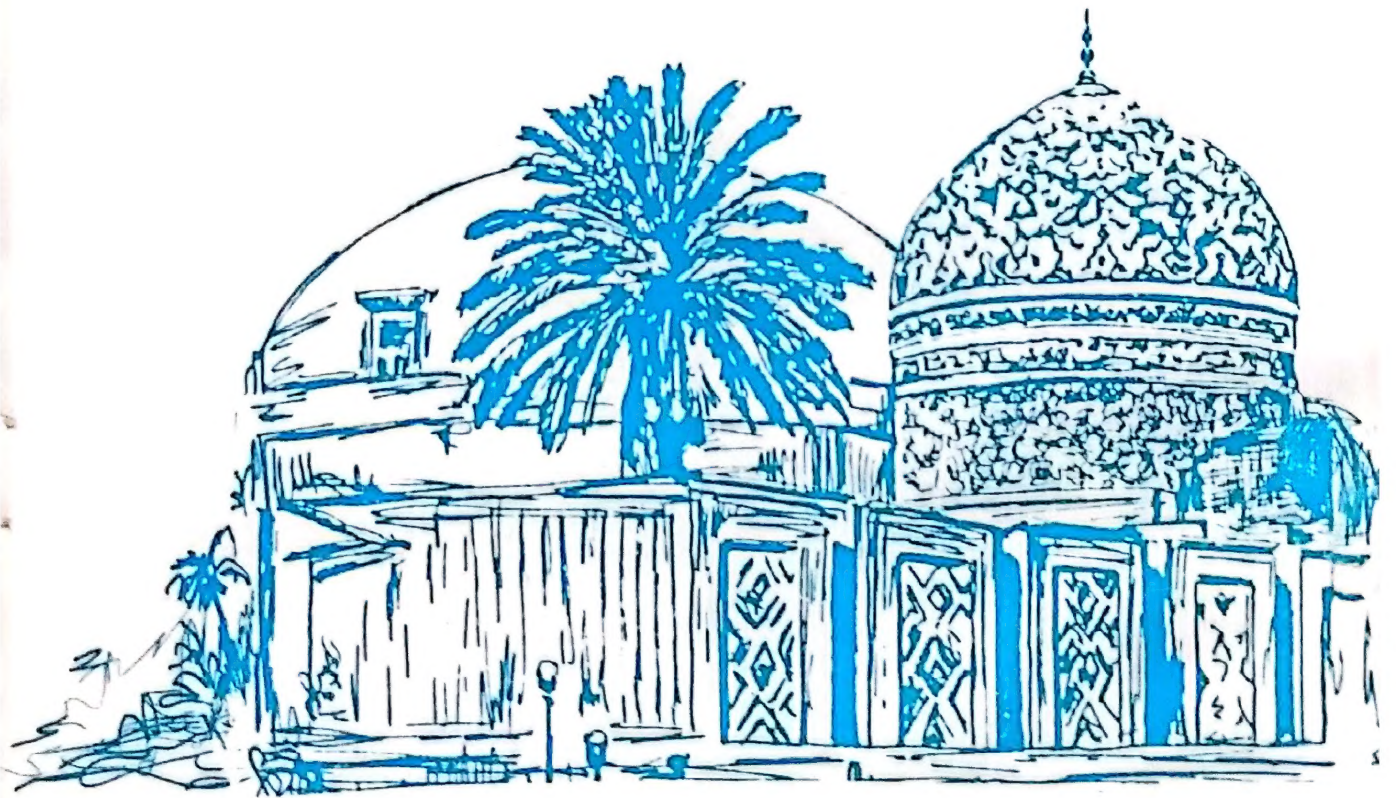

سپرد

سلسلہ نمبر ۳

بہاؤ الدین ملتانى گزندہر دم ثناء خوانى
محي الدين جيلانى محي الدين جيلانى

— زیر نگارنى —

محمد نذیر غوری ہجوری سہروردی

حضرت شرف الدین بابا جگوشا
قلندہ قدس سرہ

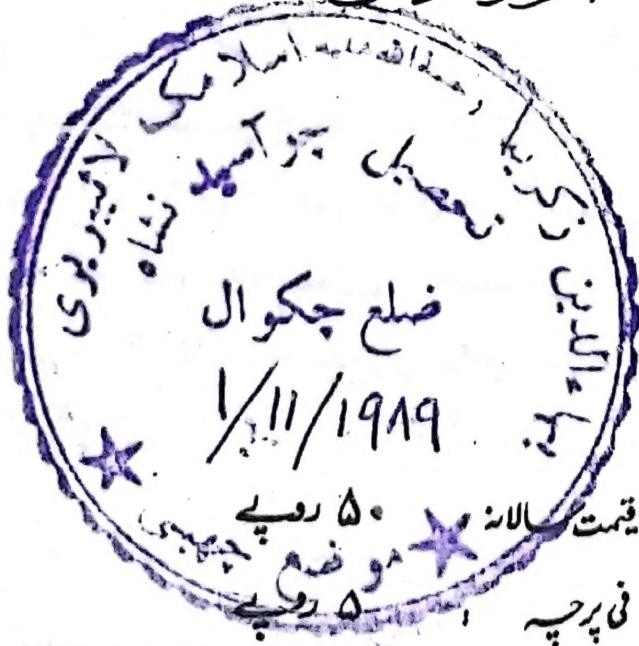
جہا سکالین حضرت میان غلام محمد ہرزدی
بہ سلسلہ ہرزدیہ حضرت سید الفیض علی ہرزدی

سہرودی

سلسلہ ہرزدیہ

فہرست

- ۲ گفتگو
- ۳ جہا زراہ دیگر گون کرد
- ۲۰ مدرسہ نظامیہ بخارا کا سرِ مظهر
- حضرت بہاؤ الدین زکریا سہروردی
- ۲۵ احرامِ موسیقی

زیرِ نگرانی

حضرت صوفی محمد زبیر غوری
جویری، سہروردی، ثم الابیہوی

مجلسِ مشارکت

سید محمد متین ہاشمی، ریاض الحسن نووی
سید عبدالرحمن بخاری، سیف ذو القرنین
میاں اخلاق احمد، عالم فقری
خواجہ مشتاق احمد

مجلسِ اداوت

مدیرِ اعزازی: ڈاکٹر ظفر علی راجا
(ایڈووکیٹ ہائیکورٹ)

مدیرِ اعزازی: سید اویس علی سہروردی

مدیرِ انتظامی: خواجہ سیف الدین ضیا

قانونی مشیر: ملک قاسم سلیم (ایڈووکیٹ ہائیکورٹ)

آرائش و تزیین: ایم آر مجاہد

گفتگو

”سُہرورد“ کا نقشِ اول پیش کرتے ہوئے ایک جھجک سی دامن گیر تھی
 ہمیں اپنے ذرائع کی کمی کے ساتھ ساتھ موضوع کی نزاکت کا بھی پورا احساس تھا
 خدشہ تھا کہ شاید یہ کاوش علم کی بلند معیار کسوٹی پر پوری نہ اُترے..... لیکن
 شکر ہے رب لم یزل کا..... کہ ہماری اس ادنیٰ علمی کوشش کو آپ
 کی نگاہِ انتخاب نے پسند فرمایا۔ ہم ان اجاب کے بطور خاص مشکور ہیں،
 جنہوں نے ”سُہرورد“ کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت، زیادہ سے زیادہ مستند
 اور اپنے دائرے میں زیادہ سے زیادہ مکمل بنانے کے لئے اپنی تجاویز اور مشورہ
 سے نوازا۔

”سُہرورد“ نے اپنے سفر کا اچھی آغاز ہی کیا ہے۔ اگر آپ کی رہنمائی اسی
 طرح حاصل رہی، تو انشاء اللہ علم کے راستوں پر اس کا سفر بہاروں کا سفر
 ثابت ہو گا اور بعد میں آنے والے منزلِ تصوف و روحانیت کے مسافر سُہرورد کے
 نقوش پا کو رہِ مستقیم پر اپنی جادہ پیمائی کے لئے سنگِ میل قرار دیں گے۔

نقشِ اول کی پذیرائی کے بعد نقشِ ثانی پیش خدمت ہے۔ ہم نے اپنی
 پوری توانائیوں کے ساتھ کوشش کی ہے کہ نقشِ ثانی کو نقشِ اول کے مقابلے
 میں زیادہ خوبصورت بنایا جاسکے تاکہ اس نقشِ لاروال کی جانب ہماری پیش قدمی کا
 ثبوت مہیا ہو۔ جس کا وصال ہماری تشنہ آرزوؤں کا مرکز و محور بن چکا ہے۔
 ماریت کے اتھاہ اندھیرے میں ”سُہرورد“ روشنی کی ایک کرن بن کر نمودار
 ہوا ہے۔ آپ کی سرپرستی حاصل رہی تو یہ کرن ایک دن ضرور آفتاب
 بن کر چمکے گی۔

نظرفری راجا

جہنم نے راہ گروں کو کر دیا یک مردمے خود آگاہ ہے

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ - حیات و خدمات

سید عبدالرحمن بخاری

رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید
ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف
خود کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں
ترا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں
(اقبالؒ)

روح عصر کی پکار اقبالؒ کے ان الفاظ میں جھلکتی ہے:-

“ Humanity needs three things today—
a spiritual interpretation of the universe,
spiritual emancipation of the individual
and basic principles of universal import
directing the evolution of human society
in the spiritual basis ” 1

(1) The reconstruction of religious thoughts in Islam
(Page: 183)

یعنی عالم انسانی کو آج تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ کائنات کی روحانی تعبیر، فرد کا روحانی استخلاص، اور وہ بنیادی اصول (محکمات - بااصطلاح قرآنی) جن کی نوعیت عالمگیر ہو اور جن سے انسانی معاشرے کا ارتقاء روحانی اساس پر ہوتا ہے۔

کہنے کو تو یہ ایک ہی فقرہ ہے لیکن حقائق و معانی کا ایک بحر ناپید انکار، جو نابغہ متبع کے برسوں پر محیط نفس و انفاق کے اندر غور و خوض، حیات و کائنات کے مطالعہ و تجربہ اور فکر و پیغام کا محرک و حاصل ہے۔ اس میں ایک طرف کائنات کی باہمیت و اہلیت انسانیت کی غایت و منہائے زیست اور زندگی کی عالمگیر ابدی اقدار کے حوالے سے نوع انسانی کے دوش و فرد کی نقشہ کشی کی گئی ہے تو دوسری جانب اقوام و اہم کے علاج و اسباب کے اسباب و عوامل کی نشاندہی اور ادیان و مذاہب کی حقیقت و رو سے نقاب کشائی کی گئی ہے۔

یہاں تین امور قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ کائنات کی روحانی تعبیر، فرد کے روحانی استخلاص اور آفاقی نوعیت کے ابدی اصولوں سے کیا مراد ہے؟ اور ان کا سرچشمہ کیا ہے؟ دوسرے یہ کہ آیا فی الواقع عالم انسانی کو آج ان کی ضرورت ہے؟ اور اگر ہے تو کب یہ احتیاج آج کہیں خارج سے ابھری ہے یا مشروع سے بنی آدم کی ذات و فطرت کا تقاضا رہا ہے؟ تیسرا غور طلب امر یہ ہے کہ ان کی اس بنیادی ضرورت کی تکمیل اور ان تینوں چیزوں کی تحصیل کا حقیقی ذریعہ اور طریق کیا ہے؟ ان امور پر گہرے فلسفیانہ غور و خوض اور تفصیلی بحث و مطالعہ کا یہ موقع نہیں۔ یہاں ہم ان تینوں اشیاء کے سرچشمہ، حیات انسانی کے ساتھ ربط و علاقہ اور ذرائع تحصیل و تکمیل کا، ایک خاص عصر و ماحول اور ایک "عصر آفریں ہستی" کے انقلابی کارناموں کے حوالے سے اجمالی مطالعہ کریں گے۔

جس طرح یہ امر کا شمس ہے کہ کائنات کی روحانی تعبیر، فرد کا روحانی استخلاص اور روحانی اساس پر ارتقائے معاشرہ کے بنیادی اصول، نوع انسانی کا منہائے مقصود، اور اولین ضرورت ہیں۔ اسی طرح اس حقیقت سے انکار کی گنجائش نہیں کہ ان تمام اشیاء کا ماخذ و منبع اور سرچشمہ صرف اور صرف "دین و مذہب" ہے اور اگر اس ناقابل تردید حقیقت کا علی وجہ البصیرت ایقان و اذعان درکار ہو تو جادۂ زیست پر، انسان کے صدیوں پہ محیط فکری ارتقاء کے سفر میں، عقل کوتاہ دست کی پیہم چیرہ دستیوں اور نت نئے تجربات

کی بھٹی میں بار بار گھٹکنے کے باوصف ہنوز پرانہ خیالی ، بے حاصل اور تلاش حقیقت میں سرگرداں کی ایک ہلکی سی جھلک پرویز (غلام احمد) کی کتاب ”انسان نے کیا سوچا“ میں دیکھی جاسکتی ہے ۔ بہر آئینہ اس واشگاف حقیقت کو تسلیم کر لینے کے بعد کہ اگر یہ تینوں چیزیں انسان کو میسر آسکتی ہیں تو صرف ”دین و مذہب“ کی بارگہ سے ..... آئے ؛ آگے بڑھیں اور یہ دیکھیں کہ دین کا انسانی زندگی کے ساتھ کیا تعلق اور رشتہ ہے ؟ (کیونکہ اس تعلق کی وضاحت سے حیات انسانی کے لئے ان تینوں چیزوں کی اہمیت و ضرورت بھی کھل جائے گی) دین اپنی حقیقت و ذات کے اندر ان لوازماتِ ثلاثہ کو کیونکر سمونے ہوئے ہے ؟ اور نوع انسانی کو یہ تینوں چیزیں (لوازماتِ ثلاثہ) بالآخر ہر عصر و عہد میں جہیا کرتے رہنے کے لئے دین نے کیا اہتمام و انصرام کر رکھا ہے ؟

دین اور حیاتِ انسانی

طرِ ثباتِ زندگی ”ایمان محکم“ سے ہے دنیا میں
 انسان صرف جسمِ ظاہری (Physical body) سے عبارت نہیں بلکہ اس میں
 جسم کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے ۔ جسے ”ذات“ (PERSONALITY) کہتے ہیں ۔
 قرآنی اصطلاح میں یہ روح (SOUL) کہلاتی ہے ۔ فطرت کے قانونِ نشوونما (LAW OF
 DEVELOPMENT) جو کائنات کے قطرے قطرے اور ذرے ذرے میں جاری و ساری
 ہے ، کے مطابق انسان فطری طور پر ہمہ جہتی ارتقاء اور بالیدگی کا محتاج ہے ۔ جسم و ذات کا
 فطری ، مکمل اور ہم آہنگ ارتقاء اس کا آئیڈیل ہے ۔ قرآن کریم اسے حسناتِ دنیوی اور
 حسناتِ اُخروی کی تحصیل سے تعبیر کرتا ہے ۔ عالم اسباب میں جس طرح جسم انسانی کی نشوونما
 کے لئے غذا کی ضرورت ہے ۔ اسی طرح ذات انسانی کی نشوونما اور بالیدگی کے لئے روحانی

۱۔ یہاں یہ حقیقت دل نشیں رہنی چاہیے کہ دین کے مراد فقط ”اسلام“ ہے ”ان الدین
 عند اللہ الاسلام“ (القرآن) اسلام کے علاوہ دنیا میں اور کوئی مذہب عند اللہ اور نفس الامر کے اعتبار
 دین نہیں ۔ لہذا غلط بحث نہ ہونے پائے ۔ (بخاری)

۲۔ رہنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة ۔ الخ ۔ (البقرہ)

اقدار (Spiritual Values) جن کا مجموعہ دین ہے، کی ضرورت ہے اور دین کی غایت و منشا بھی نشوونما ہے۔ اقبال کہتے ہیں ”مذہب کی اصل غایت یہ ہے کہ زندگی کی سطح کو بتدریج بلند کرنے کے لئے ایک مربوط اور متناسب عملی نظام قائم کیا جائے۔“ یہی وجہ ہے کہ دین بحیثیت دین انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا اور ہیڈ سے حیات انسانی کا جزو و نسیب رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر دور اور ہر ملک و قوم کے ہاں دین کا مفہوم، نوعیت اور شکل و صورت مختلف رہی لیکن بنیادی طور پر ہر عہد اور نوع انسانی کی ہر نسل میں دین کی اساسی اقداری کا سراغ ملتا ہے۔ تاریخ انسانی میں کوئی معاشرہ، کوئی تمدن اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو مذہب سے یکجہ بے نیاز رہی ہو۔ پلوتارک نے بالکل صحیح کہا ہے کہ کسی انسان نے کوئی ایسی بستی نہیں دیکھی۔ جس میں مذہب نہ ہو۔ اس بات کی مزید وضاحت (۲۶۷۵۸۱ - ۵۸ - ۵۸) کی پیش کردہ مذہب کی تاریخ سے ہو جانے گی کہ ”مذہب روحانی موجودات پر اعتقاد کا نام ہے“ یا سینٹ تھامس کی یہ تعریف کہ ”مذہب خدا سے تعلق کا نام ہے“ مذہب کی اس عمودیت کی اساس و بنیاد سے آگاہ کر دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ معروف فرانسیسی مفکر اگتاکومت نے فکر انسانی کو تین ادوار میں منقسم کیا ہے۔ مذہب اس فکر کا دور اولین ہے۔ دوسرا دور فلسفیانہ، یا مابعد الطبیعیاتی ہے اور تیسرا سائنسی، مذہب کی اہمیت کے سلسلہ آرنڈ ٹوائن بی کا یہ قول انتہائی اہم ہے۔

“ RELIGION WAS INDESPENSIBLE FOR HUMAN BEINGS AND WITHOUT IT EXISTENCE OF MAN WAS NOT POSSIBLE.”⁴

دین کی حقیقت و ماہیت

دین کی تعریف کرنے میں حکمائے قدیم و جدید کے مابین کافی اختلافات رونما ہو گئے ہیں۔

۱۔ مقالات اقبال ص ۱۲۳

2 - Humanity and Piety - by W. M. URBAN

3 - Quoted by JULIAN HUXLEY in

“RELIGION WITHOUT REVELATION

4 - The Islamic Review, London, Jan 1960

ہر شخص نے ایک مخصوص پس منظر میں ایک مخصوص فکر پر مبنی تعریف پیش کی ہے (ان تعریفات کا جائزہ لینا یہاں غیر متعلق ہو گا) تاہم اکثر تعریفات، بالخصوص مسلم مفکرین کی پیش کردہ تعریفات سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ دین عبادت ہے۔ عقیدہ و عمل کے حین التفرج سے بقول امام ابو حنیفہؒ لفظ دین کا اطلاق ایمان، اسلام اور جملہ احکام شرعیہ پر ہوتا ہے (امام عبادت ہے عقائد سے، اور اسلام جملہ اعمال شرعیہ کو محیط ہے) سید شریف جرجانی کے نزدیک 'دین اللہ' کا مقرر کردہ دستور حیات ہے جو اصحاب عقل و فکر کو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ لائحہ عمل کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے۔

پروفیسر ہائیٹ ہیڈ نے مذہب کی جو تعریف کی ہے۔ وہ اس کی حقیقت اور غایت کا واضح سراغ دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے۔ "مذہب اعتقاد کی اس قوت کا نام ہے جس سے انسان کی اندرونی پاکیزگی ہوتی ہے۔"

یعنی مذہب ان صداقتوں کے مجموعے کا نام ہے جن میں یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ انسانی کردار میں انقلاب پیدا کر دیں۔ جب انہیں خلوص کے ساتھ قبول کیا جائے اور بصیرت کے ساتھ سمجھا جائے۔ "اقبال" بھی یہی کہتے ہیں کہ "عقیدہ جب مذہب کے رنگ میں دل پر قبضہ پالتا ہے تو انسان کے عمل میں عجیب و غریب حرارت پیدا کرتا ہے۔" اور یہی ہے مذہب کا وہ حرکی تصور، جو برگسان نے اپنی معروف کتاب "مذہب اور اخلاق کے دو ماخذ" میں پیش کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مذہب کا ایک ماخذ تو انسان کا اسطور سازی کا جذبہ ہے لیکن اس طرح کا مذہب ایک جامد نوعیت کا ہوتا ہے۔ جس میں زمانے کے ساتھ بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس کا کام محض سلبی ہوتا ہے۔ وہ انسان کو مایوسی اور دل گرفتگی سے بچاتا ہے لیکن دوسری قسم کا مذہب (اور اسی کو برگسان حرکی کا نام دیتا ہے) متصوفانہ واردات اور تجربے کا نتیجہ ہے

۱۔ پرویز نے اپنی کتاب "انسان نے کیا سوچا؟" کے باب فہم میں مغربی مفکرین کی پیش کردہ تعریفات کا کافی حد تک استفادہ کر لیا ہے۔ ۲۔ امام ابو حنیفہؒ، الفقہ الاکبر مع شرح ملا علی قاریؒ ۳۔ الجرجانی۔ کتاب التعریفات ص ۴۳

4 Quoted by Aldous Huxley -

in ENDS AND MEANS (P: 250)

۵۔ گفتار ص ۲۶۴

اس کا کام محض انسان کی ذات کا تحفظ نہیں بلکہ اس کی روحانی زندگی میں ایک نئی وسعت اور گہرائی پیدا کرنا ہے۔ جس کے باعث وہ اعلیٰ درجے کی مخلوق بن جاتا ہے۔ برگسان کے اس محرکی تصور سے مذہب کے بنیادی وظیفہ و کردار اور غایت مقصود کا واضح پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی نشوونما نے ذات انسانی، جسے ہم ابتدا ہی میں بصراحت بیان کر آئے ہیں۔ و حقیقت حیات انسانی کی تعمیر اور سیرت انسانی کی تشکیل ہی وہ ذریعہ ہے۔ جس سے دین، انسان اور خدا کے درمیان دوئی (جدائی) کی خلیج پاٹنے میں رہنمائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین کی اصل وغایت اور تمام انبیاء کرام کی بعثت کا اصل مقصود ”تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب“ ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی بیشمار آیات سے صراحت ہوتی ہے۔ مثلاً..... یعلمہم الکتاب والمحکمۃ ویزکیہم اللہ اور قد افلح من تزکی وغیرہ اور یہی وجہ ہے کہ تزکیہ کا عمل انسانی معاشرے کے کسی خاص گروہ تک محدود نہیں بلکہ اس کا تعلق پورے معاشرے کے ساتھ یکساں طور پر ہے۔ دین میں اس کی حیثیت ایک ’فضیلت‘ کی نہیں بلکہ ہر شخص کے لئے ایک لازمی انفرادی ضرورت کی ہے یہاں پہنچ کر دین اور تصوف کا باہمی رشتہ اور دین کے واسطے سے زندگی کے ساتھ تصوف کا رابطہ و علاقہ واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے اور ساتھ ہی حیات انسانی کے لوازمات ثلاثہ (کائنات کی روحانی تعبیر، فرد کے روحانی استخلاص اور عالمگیر ابدی اصول) کی اساسی اہمیت بھی آشکار ہو جاتی ہے۔

ظہر بشارات زندگی ”ایمان محکم“ سے ہے دنیا میں (اقبال)

دین اور تصوف

پس طریقت چیت اے والا صفات

شرح را دیدن با عماق حیات (اقبال)

اوپر بیان ہوا ہے کہ مذہب یا دین اپنی حقیقت کے لحاظ سے زندہ خدا کے ساتھ زندہ رابطہ پیدا کرنے کا نام ہے اور یہ رابطہ تصوف ہی کی بدولت پیدا ہو سکتا ہے۔ پس تصوف مذہب کی روح ہے۔ بحیثیت علم و فن کے، تصوف کی تعریف میں زمانہ قدیم و جدید کے اکابر

۱۔ برگسان - مذہب و اخلاق کے دو ماخذ - باب ۳ - نیز جان اے نکسن، فلسفہ مذہب - باب ۷، ص ۹۲۔

صوفیا کے بے شمار اقوال ملتے ہیں۔ ان سب کا استقصاء غیر ضروری ہے لیکن ان پر ظاہر نہ نگاہ ڈالی جائے تو ان سب کا حاصل وہی نظر آتا ہے جو شیخ الاسلام زکریا انصاریؒ نے تصوف کی جامع و مانع تعریف میں میں کر دیا ہے۔

”التصوف ہو علم تعرف بہ احوال تزکیۃ النفوس و تصفیۃ الاخلاق و تعمیر الظاہر و الباطن طفیل السعاده الابدیہ ، موضوعہ التزکیۃ و التصفیۃ و التعمیر و غایتہ ، نیل السعاده الابدیۃ“

یعنی تصوف وہ علم ہے جس سے تزکیہ النفوس، تصفیہ اخلاق، تعمیر ظاہر و باطن کے احوال کا علم ہوتا ہے تاکہ سعادت ابدی حاصل کی جاسکے۔ اس کا موضوع بھی تزکیہ، تصفیہ اور تعمیر ظاہر و باطن ہے اور اس کی غایت و مقصد سعادت ابدی کا حاصل کرنا ہے۔

اوپر کہا جا چکا ہے کہ دین کی اصل و غایت ہے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب اور یہاں ثابت ہو گیا کہ تصوف کی حقیقت بھی یہی تزکیہ و تصفیہ ہے۔ یوں دین اور تصوف یکساں جان ہیں۔ اقبالؒ کہتے ہیں

”شریعت کو اپنے قلب کی گہرائیوں میں محسوس کرنے کا نام طریقت ہے۔“

یوں تصوف دین اسلام کی خالص ترین اور پاکیزہ ترین تعبیر ہے۔

اک شرح مسلمانی، اک جذب مسلمانی

ہے جذب مسلمانی، سرفک الافلاک (اقبالؒ)

اسلامی معاشرے میں تصوف کی احتیاج

وگر آئین تسلیم و رضا گیر طریق صدق و اخلاص و فاگیر (ارغاب حجاز)
صحیح مذہب انسان کے تمام داعیات کی تسکین کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اس میں جہاں عقل و دانش کے سرچشموں کو کبھی خشک نہیں ہونے دیا جاتا، وہاں جذبات عمل کے داعیات کی تسکین کا سامان بھی موجود ہوتا ہے۔ مذہب کا ابتدائی اور انسانی زندگی کی تشکیل و تعمیر کا دور

۱۔ ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری۔ ”الرسالۃ القشریۃ“ حاشیہ ص ۷

۲۔ اقبال نامہ۔ مرتبہ شیخ عطار اللہ ص ۲۰۳۔

ہوتا ہے لیکن اس تخلیقی دور کے بعد مذہب کے انفرادی اور سماجی اعمال ایک منظم معاشرتی تمدن کی صورت میں تشکیل ہو جاتے ہیں اور عوام کی زندگی کچھ اس پنج پر بسر ہونے لگتی ہے کہ وہ ان اعمال کی پیروی محض ایک میکانیکی طریقے پر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس سے انسان کے قلب میں ایک روحانی خلا محسوس ہوتا ہے۔

خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟
دل و نگاہ مسماں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔

اس خلا کو پُر کرنے کے لئے تصوف کا دور شروع ہوتا ہے جو گویا مذہب کا روحانی دور کہلا سکتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں تصوف کا تقاضا اس وقت ابھرا تھا جب سلاطین کی نوازشات کی بدولت انہیں خوش کرنے کے لئے علمائے سونے نے تشرع یعنی لفظ قانون کی پیروی کا نقطہ نظر اختیار کیا تھا۔ اتباع شریعت میں خلوص ناپود ہونے لگا تھا۔ لہذا صوفیائے کرام نے طریقت کو اس مقصد کے لئے رواج دیا کہ احکام مشرع کی پیروی میں اخلاص پیدا ہوا اور سیرت موعود پذیر رہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ نفس انسانی، اسلامی معاشرے اور ثقافت و ثقافتی اداروں میں تصوف یا صوفیانہ و مذہبی واردات کی احتیاج کیا ہے؟

نفس انسانی کے اندر مذہبی واردات کی احتیاج

جب عقیدہ (ایمان)، علم اور عمل ایک دوسرے سے ناسازگار ہو کر سیرت کو اختلال میں مبتلا کر دیں تو سیرت کو دوبارہ منضبط اور منقاد بنانے کے لئے مذہبی واردات کا حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ انفرادی زندگی واقعی اور مثالی فطرت کے تضادات کا مجموعہ ہے۔ واقعی یا بالفعل فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے مقاصد بغیر کسی قید اور ضابطہ کے حاصل کرے۔ جس کا لازمی نتیجہ بے نظامی اور بے انقیاد ہی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ مثالی یا بالقوہ فطرت کو نشو و نما دے کہ اس کے تحت بالفعل فطرت کو ضبط و انقیاد کا پابند بنایا جائے یہ ضبط و انقیاد صرف قانون کو جاننے یا لفظ قانون کی پیروی سے نہیں پیدا ہو سکتا۔ اس کے لئے اخلاقی سیرت کو ایک معیار کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے۔

روحانی واردات کی احتیاج معاشرے میں

معاشرہ ایسے افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ جن کا مقصد ایک ہو۔ جن کے کردار میں یکسانی پائی جائے اور وہ یکسانی اسے یہ شعور فراہم کرے کہ عمرانی اعتبار سے ہم ایک ہیں۔ معاشرتی زندگی کا مظہر وہ سوشل ادارے ہیں۔ جن کے ذریعہ اسلام افراد اور جماعت کو ان مقاصد تک پہنچانا چاہتا ہے۔ مثلاً۔ خاندان، مدرسہ، مسجد، بیت المال، ریاست وغیرہ۔ ان میں سے ہر ادارے کو منضبط اور منظم رکھنے کے لئے ایک ضابطہ ہے لیکن صرف ضابطے کا معلوم ہونا اس کا ضامن نہیں ہو سکتا کہ ادارے اور ارکان ادارہ کا طرز عمل معیار کے مطابق ہوگا۔ اس کے لئے تزکیہ، یعنی انحراف کے میلانات پر قابو پانا ضروری ہے اور یہی معاشرہ کے اندر صوفیانہ واردات کی احتیاج کی بنیاد ہے۔

ثقافت میں صوفیانہ واردات کی ضرورت

ثقافت یا کلچر (CULTURE) قرآنی اصطلاح نہیں بلکہ ایک خالص مغربی اصطلاح ہے۔ قرآن کریم نے اس مفہوم میں 'ملت' کی اصطلاح برتی ہے۔ فرمایا۔ 'صلۃ ابیکم ابراہیم ہو سبکم المسلمین' (القرآن) 'ملت' دراصل معمول بہ دین کا نام ہے اور معمول بہ دین میں اس کا بھی امکان ہے کہ کوئی امت بے راہروی اختیار کرے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک معیاری دین ہو۔ جس کے حوالے سے معمول بہ دین کا رُخ صحیح کیا جاتا رہے اور یہی ہے ثقافتی زندگی میں صوفیانہ واردات کی احتیاج کی اساس۔

سیاسی زندگی میں مذہبی واردات کی احتیاج

اگر منظم معاشرے میں ریاست کے وجود میں آنے کے بعد حکمران طبقہ کی روحانی اصلاح نہ ہوئی ہو تو وہ اپنے اقتدار سے اسلام کے تقاضے پورے کرنے کے بجائے 'ہوس اقتدار' کے تقاضے پورے کریں گے۔ اس لئے سیاسی زندگی کو صحیح رکھنے کی خاطر بھی مذہبی واردات کی احتیاج لازم

آئی ہے۔

ان حقائق کی روشنی میں اسلامی معاشرے اور مختلف معاشرتی اداروں پر نفس انسانی کے اندر
تصوف یا مذہبی واردات کی احتیاج کا یقینی سراغ مل جاتا ہے۔ جو اثبات کیا گیا ہے۔ یہ دراصل
اجتماعی بحث میں دینے گئے اقبال کے ایک فقرے میں پیش کردہ عالم انسانی کے لوازمات مثلاً
یعنی کائنات کی روحانی تعبیر، فرد کے روحانی استخلاص اور عالمگیر ادبی روحانی اصولوں کی احتیاج
و افادیت کا اثبات و تحقق ہے۔ اب آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ ان لوازمات مثلاً یا بالفاظ دیگر آج
دیکھنا یہ ہے کہ تصوف اور مذہبی واردات کی تفصیل و تکمیل کے ذرائع و مسائل اور طرق کیا ہیں؟
اور دین نے بالاسلام ترقی پذیر زندگی کے ہر مرحلہ پر نفس انسانی، معاشرے اور سماجی و سیاسی
زندگی کی اس احتیاج تصوف و روحانیت کی تکمیل کا کیا اہتمام و انتظام کر رکھا ہے؟ اس سوال
کا مختصر ترین جواب یہ ہے کہ "دین از نظر۔" یا

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

محض شاعرانہ تعلق یا حقیقت مندانہ بالذرائع انسانی نہیں بلکہ اوپر کی ساری بحث کا تجزیہ کرنے
سے حقیقت یہ ہی نکلتی ہے کہ دین کی غرض و غایت اصلی بھی تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہے
اور تصوف یا مذہبی اور روحانی واردات کی اصلیت و حقیقت بھی یہی تزکیہ و تصفیہ ہے۔ ادھر
قرآن کریم نے تزکیہ و تصفیہ کا یہ وظیفہ منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاملین، خاص کر حضرت اللہ
معلم انسانیت کی ذات گرامی کو سونپا ہے۔ دعائے ابراہیمی میں بھی نبی کل کائنات کو یہی مشن
سونپنے کی استدعا کی گئی تھی "ربنا و ابعث فیہم قیودا علیہم آیتا و یعلم الکتاب والحکمۃ
و ینزکیمہم"۔ اجابت دعا اور بعثت رسول پر رب العزت نے مومنین پر اپنا احسان عظیم جتلاتے
ہونے بھی سرور انبیاء محبوب خدا کے اسی منصب پر فائز اور اسی مشن پر مامور بتلایا گیا۔ "لقد من
حلہ علی المؤمنین از بعث فیہم رسولاً من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ و ینزکیمہم الآیۃ
اس طرح بیشتر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب و مشن اور مقصد
بعثت یہی تزکیہ نفس و تصفیہ اخلاق بتایا ہے۔ نیز خود رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی
تصریح فرمائی ہے۔ بعثت لا تمسم مکادم الاخلاقی

اب غرض مطلب امر یہ ہے کہ بعد رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تزکیہ نفس و تصفیہ
قلوب کا منصب کس کو سونپا گیا ہے؟ اس سلسلہ میں تفصیل بحث کی بجائے میں ایک دو آیات

قرآنی اور احادیث نبوی علی صاحبہا التیمہ سے استدلال پیش کر دیتا ہوں۔ حقیقت واضح گف ہو جائے گی۔

حدیث نبویؐ ہے کہ "العلماء ورثة الانبياء" کہ نبی کے وارث منصب علماء ہی ہوتے ہیں۔ اب علماء کون ہیں؟ اس کی تصریح قرآن کریم میں ہے کہ "انما يخشى الله من عباده العلماء" یعنی علماء وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خدا کی خشیت، خوف اور تقویٰ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ انہی لوگوں کو دوسرے مقام پر تقویٰ سے متصف کرتے ہوئے فرمایا۔ "الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا و حافظون، يعني الله کے ولی، دوست وہ جوگ ہیں جو ایمان اور تقویٰ کے حامل ہیں۔ ان کے لئے دنیا اور آخرت میں کوئی خوف و غم نہیں۔ یوں بھی علم بغیر عمل کے مردود ہے۔ "لم تقولون ما لا تفعلون" اور عالم با عمل ہی ولی ہوتا ہے۔ اور عالم با عمل، یعنی ولی ہی منصب نبوت (تزکیہ نفوس اور تصفیہ قلوب) کا حامل ہے۔

یوں بھی یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرنے کے لئے پہلے مزکی کا خود صاحب تزکیہ ہونا ضروری ہے۔ جس کا اپنا دل و نفس مزکی، منقہ نہیں، وہ کیونکر دوسروں کا تزکیہ نفس کر سکتا ہے۔ پس جو لوگ خود صاحب تزکیہ یعنی اولیاء اللہ ہیں، وہی اس منصب نبوت کے عالی مقام حاملین ہیں۔ بالفاظ دیگر دین اور مذہبی و روحانی واردات کی تحصیل و تکمیل کا رسالت، اب صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کے بعد، واحد ذریعہ و وسیلہ اور ماخذ و سرچشمہ، وہ باکمال نفوس قدسیہ ہیں۔ جن کا تقویٰ، دیانت، خلوص اور پاکیزگی تاریخی مسلمات سے ہوں اور جو علوم شرعیہ ظاہریہ اور علوم طریقت و باطنیہ کے بجز خاں ہوں۔ اصطلاح شریعت میں ایسے ہی افراد کو "اولیاء اللہ" کہا جاتا ہے۔

۷ دم عارف نسیم صمد ہے اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے
اگر کوئی شغیب آنے میں شغبانی سے کلیسی دو قدم ہے (اقبال)

دین اور نفوس قدسیہ

۷ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس، ان کی
الہی کیا چھپا ہوتا ہے، اہل دل کے سینوں میں (اقبال)

زندگی ہمہ حرکت اور سراپا تغیر ہے اور تاریخ و زمانہ مسلسل ارتقار۔ اقبالؒ کہتے ہیں
ہے ثبات اک تغیر کو ہے زمانے میں

سکوں محال ہے قدرت کے کارخانے میں
اس رواں دواں اور سدا جوان زندگی کے بدلتے تقاضوں کا ساتھ دینے اور ارتقار
پذیر انسانی سوسائٹی کی رہنمائی کے لئے آخری سادی دین ابدی عقائد و حقائق پر استوار ہونے
کے، وصف حرکت و حرارت سے بھرپور ہے اور بقول اقبالؒ 'اسلام کا باطن حرکت کا متقاضی
ہے۔ بلاشبہ اسلام خدا کی طرف سے بندوں کے حق میں کامل ترین اور جامع ترین پیام رحمت
ہے۔ ہر عصر و عہد کے انسان کی ذہنی و عقلی، اخلاقی و معاشری، جسمانی و روحانی، انفرادی و
اجتماعی تمام ضرورتوں کا فیصل اور ہر شعبہ حیات میں ترقیوں کا ضامن ہے۔ آخری دین اور آخری
امت کا زمانہ سب سے زیادہ پُر از تغیرات و انقلابات ہے اور اس کے حالات میں جتنا
تنوع ہے۔ وہ تاریخ کے گذشتہ کسی دور میں نظر نہیں آتا۔

دین کی بقا اور تسلسل کے لئے غیبی انتظامات

بدلتے ماحول کے اثرات کا مقابلہ کرنے اور زمان و مکان سے عہدہ برآ ہونے کے لئے
اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خاطر دو انتظامات کئے ہیں۔ ایک تو اسلام کی ابدی تعلیمات میں
ایسی لچک رکھی ہے۔ کہ وہ ہر کشمکش اور ہر تبدیلی کا مقابلہ کر سکتی ہے۔
اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔

اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے

اور دوسرے خدا نے اس کا ذمہ لیا ہے کہ وہ اس دین قیم کو ہر دور میں ایسی تاریخ ساز
اور انقلاب آفریں شخصیات عطا فرماتا رہے گا جو ان عالمگیر ابدی اقدار کو زندگی میں منتقل کرتی ہیں
گی اور انفرادی و اجتماعی طور پر اس دین کو تازہ اور اس امت کو سرگرم عمل رکھیں گی۔ دراصل کوئی
مذہب اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتا اور تغیر پذیر زندگی پر اثر نہیں ڈال سکتا۔ جب تک اس
میں وقتاً فوقتاً ایسے زندہ اشخاص نہ پیدا ہوتے رہیں جو اپنے غیر معمولی یقین، روحانیت، بے غرضی
وایشیاء اور اپنی اعلیٰ دفاعی و قلبی صلاحیتوں سے اس کے تن مردہ میں زندگی کی نئی روح پھونک دیں
اور اس کے ماننے والوں میں نیا جوش، اعتماد اور قوت عمل پیدا کر دیں۔ اس لئے بھی کہ تکمیل دین اور

ختم نبوت کے بعد پیغمبرانہ اصلاح کا منصب ”دارثان نبوت“ کو سونپا گیا ہے۔

اسلام کے قلب و جگر پر حملے

شرع ہی سے اسلام کے قلب و جگر اور اعصاب و عواص پر ایسے حملے ہوئے کہ کوئی دوسرا مذہب ان کی تاب نہیں لاسکتا تھا۔ ایک طرف باطنیت اور ان کی شافیں اسلامی روح اور اس کے نظام عقائد کے لئے سخت خطرہ تھیں تو دوسری طرف مسلمانوں کو زندگی سے بے دخل کرنے کے لئے صلیبیوں کی یورش اور تازیوں کا حملہ کافی تھا لیکن اسلام نے ان سب داخلی اور خارجی حریفوں کو شکست فاش دی اور اپنی اصلی منزلہ شکل میں قائم رہا بلکہ کارگر زیست میں نئی نئی فتوحات حاصل کیں۔

تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی اسلام کے لئے کوئی فتنہ نمودار ہوا۔ کوئی نابغہ روزگار شخصیت ایسی ضرور میدان میں آگئی۔ جس نے اس فتنہ کا پوری قوت سے مقابلہ کیا اور اس کو میدان سے ہٹا دیا۔ دین کی حفاظت و نصرت کی یہ جدوجہد، تجدید و انقلاب کی یہ کوشش اور دعوت و اصلاح کا یہ سلسلہ اتنا ہی پرانا ہے جتنی اسلام کی تاریخ اور ایسا ہی سلسلہ ہے جیسی مسلمانوں کی زندگی۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز   چراغ مصطفویٰ سے شرارِ لولہی
موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید   ایں دو قوت از حیات آید پدید
نہ ستیزہ گاہ جہاں نئی نہ حریف پنہ فگن نئے
وہی فطرت اسد اللہی وہی مرجہی وہی عنتری (اقبال)

مطالعہ تاریخ کے نئے رُخ

نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو
ید بیضا لئے بیٹھے ہیں، اپنی آستینوں میں
تاریخ کے طلبہ نے شاہی خاندانوں کے عروج و زوال کی داستانوں میں اپنے آپ کو کچھ
اس طرح گم کر دیا ہے کہ ان کے نزدیک تاریخ صرف دُبارِ شاہی اور میدانِ جنگ ہی سے عبارت
ہو کر رہ گئی ہے۔ مذہبی تذکرہ نگاروں نے ان نفوس قدسیہ کی حیات و سیرت پر کچھ اس انداز

سے نکھا کہ ان کے خدو خال ہی چھپ گئے۔ ماحول کے صحیح پس منظر کے ساتھ نہ ان کو دیکھا جاسکا اور نہ انسانیت کی سطح پر ان کی بزرگی کا اندازہ لگایا جاسکا۔ ستم تو یہ کہ جب بھی ان بزرگوں کے کارناموں کا مطالعہ کیا گیا تو تعصب اور تنگ نظری کی عینک لگا کر۔ نتیجہ یہ کہ ان نفوس قدسیہ کی سوانح حیات بے مہری زمانہ کے گرد و غبار سے اٹ گئی یا کرامات کی چند بے معنی داستانوں کا مجموعہ بن کر رہ گئی۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ان صوفیائے کرام کے حالات بنی نوع انسان اور ملت کی ضروریات کے آئینہ میں دیکھے جائیں تاکہ ان کے صحیح خط و خال نمایاں ہو سکیں۔

حقیقت یہ ہے کہ بحیثیت ایک مذہبی تحریک کے اسلام کا مطالعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے بعد انہی نفوس قدسیہ کی حیات طیبہ کے گرد گھومتا ہے۔ اس طرح یہ بزرگ اسلام کی دینی تاریخ کا جزو لاینفک بن گئے ہیں۔ ان کی سیرت اور کارناموں کے مطالعہ کے بغیر نہ صرف یہ کہ اسلام کی مذہبی تاریخ میں ایک بہت بڑا خلا رہ جاتا ہے بلکہ اسلام کی دینی نشو و نما کا صحیح مطالعہ ناممکن ہو کر رہ جاتا ہے۔

سربایہ ملت کے نگہبان

یورپ کے مستشرق اسلام کا مطالعہ کر کے انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں کہ مسلمانوں کا سیاسی زوال کبھی ان کے دینی نظام کو تباہ نہ کر سکا بلکہ بقول پروفیسر ہٹی (HITTI) "اکثر ایسا ہوا کہ سیاسی اسلام کے تاریک ترین لمحات میں مذہبی اسلام نے بعض نہایت شاندار کامیابیاں حاصل کیں۔" ہالینڈ کے ایک فاضل (FREDE LOKKEGUARD) نے دیے انداز میں اس بات پر استعجاب کا اظہار کیا ہے کہ "اسلام کا سیاسی زوال بارہا ہوا لیکن روحانی اسلام میں ترقی کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔"

پروفیسر ٹی۔ ڈبلیو۔ آرنلڈ اپنی مشہور کتاب "دعوت اسلام" (THE PREACHING OF ISLAM) میں رقمطراز ہے۔

"یہ امر قابل غور ہے کہ اسلام نے اپنے سیاسی زوال اور انحطاط کے زمانے میں بعض نہایت

1 - HITTI - The HISTORY OF ARABS P: 475

2 - Lokkeguard, Islamic Taxation
in the classic Period 1950

شاذ روہانی فتوحات حاصل کی ہیں۔

سیاسی زوال کے زمانے میں اسلام کی مسلسل روحانی ترقی اور فروغ کے اسباب کیا ہیں؟
اس سلسلہ میں انگلستان کے ایک مشہور متشرق پروفیسر اے۔ آر۔ گب (۱۹۵۵ء) نے ایک تہجہ
آکسفورڈ یونیورسٹی مجلس کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا۔ ”تاریخ اسلام میں بارہا ایسے مواقع
آئے ہیں کہ اسلام کے پلھر کا شدت سے مقابلہ کیا گیا لیکن بااثر ہمہ وہ مغلوب نہ ہو سکا۔ اس
کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تصوف یا صوفیاء کا انداز فکر فوراً اس کی مدد کو آجاتا تھا اور اس کو اتنی قوت
اور توانائی بخش دیتا تھا کہ کوئی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی“ ۱

پروفیسر گب کی رائے سو فیصد درست ہے۔ مسلمانوں کی ملی زندگی میں جب کوئی مشکل مقام
آیا تو ان ہی بزرگوں نے بصیرت و حکمت کے ساتھ نامساعد حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور اسلام
کو اس طرح سنبھالا دیا کہ ایک طرف تو ملت اسلام کی تصوف اور مذہبی واردات کے ذریعہ شاہراہ
اسلام پر استقامت و ثابت قدمی نصیب ہوئی اور دوسری طرف اکناف و اطراف عالم میں
اسلام کا حیات بخش پیغام رشد و ہدایت گونجا۔ ان نفوس قدسیہ کا ہاتھ ملت کی بنیاد پر اور ان
کا دماغ تجدید و احیاء کی تدبیریں سوچنے میں مصروف رہتا تھا۔ یہ لوگ دماغی، علمی، اخلاقی اور
روحانی اعتبار سے اپنے زمانے کے معزز ترین افراد تھے۔ موثر اور دکاویز شخصیتوں کے مالک یہ
حضرات اپنے سینے میں پارے کی طرح بے تاب دل رکھتے تھے۔ یقیناً ان کا ایمان اور عشق ان کی
پہرستی۔ یہ نفوس قدسیہ اسلام کی عظمت و سر بلندی کے لئے کبھی برق بن کر رزمگاہ میں کودے اور
کبھی جمال خداوندی کا مظہر بنے۔ قریہ قریہ دعوت حق دیتے پھرے۔ اپنے فیضانِ نظر سے گم گشتگان
بارہ ضلالت کو صراطِ مستقیم پر گامزن کیا اور اقوام و ملل کی تقدیروں اور تارخوں میں انقلاب برپا کر دیا
میر خود نے سچ کہا ہے۔

وَمَا فَاوَدَيْنَا اللّٰهَ حُضًا مَّوَدًّا   وَ سَنَّةٌ مِّنْ سَمِيتِهِ خَيْرٌ مَّرْسَلٍ

بائیک کی پیش کردہ معروضات اور بحث و غور کا حاصل یہ ہے کہ (نوع انسانی کی بنیادی
ضرورت اور لوازمات ہیں۔ کائنات کی روحانی تعبیر، فرد کا روحانی استخلاص اور روحانی اساک

۱۔ ڈی۔ آر۔ آئیڈ۔ دعوت اسلام، اردو ترجمہ شیخ غایت اللہ، مطبوعہ محکمہ اوقاف پنجاب لاہور ۱۹۶۵ء

۲۔ اسلامی ثقافت - ISLAMIC CULTURE - ۱۹۶۲ء ص ۶۵

پر ارتقاء معاشرہ کے عالمگیر ابدی اصول۔ ان لوازمات ثلاثہ کا منبع اور سرچشمہ صرف اور صرف دین ہے۔ کیونکہ ”دین نام ہے ابدی اساسی اقدار پر مبنی اس ضابطہ سیات کا، جس کے مطابق معاشرہ تشکل کرنے سے انسانی ذات کی نشوونما ہوتی ہے۔“ پس دین کی غایت و منشاء ہے ”نشوونمائے ذات“ جسے قرآنی اصطلاح میں تزکیۂ نفس اور تصفیۂ قلب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس تزکیۂ قلب اور تصفیۂ باطن کی تحصیل، تکمیل اور تفویض کا بنیادی ذریعہ اقبالؒ کے الفاظ میں اعتماد اور فیض صحبت سے تعبیر ہے کہ

”دین نام ہے اعتماد اور فیض کا۔“ یعنی ’دین از نظر‘

دل ازیں سرچشمہ ہر قوت است

دین ہمہ از ”معجزات“ صحبت است

اس فیض و ایمان اور اعتماد و ازعان یا بالفاظ دیگر ”تزکیۂ نفس“ کا منبع و مصدر اور دسلہ و مرکز ہے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد یہ منصب و مسند آب صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات۔ علم و علیہ کے دارشان و حاملین، جنہیں قرآن نے صدیقین، شہداء اور صالحین کے طبقات میں بانٹ کر رضائے الہی و انعامات خداوندی کا شردہ جاں فرستایا ہے، کا استحقاق ہے۔ یوں ”نصرت رسول“ کا یہ اساسی فریضہ جسے قرآن کریم نے ”لینظہرۃ علی الدین کلمہ“ کے چیلنج اور ”ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یدہون بالمعروف و ینہون عن المنکر الایۃ“ کے حکم میں بیان کیا ہے۔ انہی نفوس قدسیہ کے ذریعہ تکمیل پذیر ہوتا ہے اور جیسا کہ ہم تاریخی حقائق اور اغیار کے اعترافات کی روشنی میں ثابت کر آئے ہیں۔ ختم نبوت کے بعد سے اب تک یہ تسلسل اور استمرار انہی بزرگوں کے ہاتھوں انجام پذیر ہوتا چلا آیا ہے۔ فرضی اللہ عنہم و رضوان علیہم۔

بہارِ ایمان

اس پس منظر کے بعد اب ہم موضوع زیر بحث کی صلب و گہرائی میں اتر کر ذرا تفصیل سے جائزہ لیں گے کہ تاریخ اسلام کے اس نازک ترین دور میں جب عالم اسلام ایک طرف سے صلیب کی علمبردار طاغوتی قوتوں کے گھیرے میں اور دوسری طرف سیل تاتاری کی زد پر تھا، اور ادھر دین اسلام کی بزمِ مدگی، ناداری اور کس پرسی کا عالم یہ تھا کہ اپنے بھی رنگانے بن چکے تھے۔

ظہر ازخویشاں کسے بیگانہ تر نیست
ایسے میں گیلان کی بستی سے ابھر کر، مرکز اسلام بغداد کے افق سے طلوع ہونے والے
ماہتاب شریعت و طریقت، محی الدین، قطب ربانی، غوث الصمدانی، شیخ عبدالقادر جیلانی
قدس سرہ العزیز نے کیونکر تنہا اسلام کا پرچم تھاما اور آن کی آن میں خزاں رسیدہ شجرہیں
کو سرسبز و شاداب کر دیا؟ دنیا نے اسلام میں ایمان اور روحانیت کی ایک نئی لہر دوڑادی۔

اور ملت اسلامیہ کے ہر شعبہ حیات میں ”پیغمبرانہ انقلاب“ برپا کر دیا؟

وہ جن کی ارجندی بھاگنی چشم مشیت کو

ہوئی جن کے سپرد ایوان ملت کی نگہبانی

زندہ کر ڈالے ہزاروں مردہ دل اک آن میں

جلوہ گر جس دم ہوئے روئے جہاں پر جمی دیں۔

ماہم، غوث الاعظمؒ کے برپا کردہ عالمگیر روحانی انقلاب کا جائزہ لینے سے پیشتر حصول
سعادت و تبرک کے لئے آپ کی حیات و سیرت اور مقام و منصب کا مختصر تذکرہ پیش کیا
جاتا ہے۔

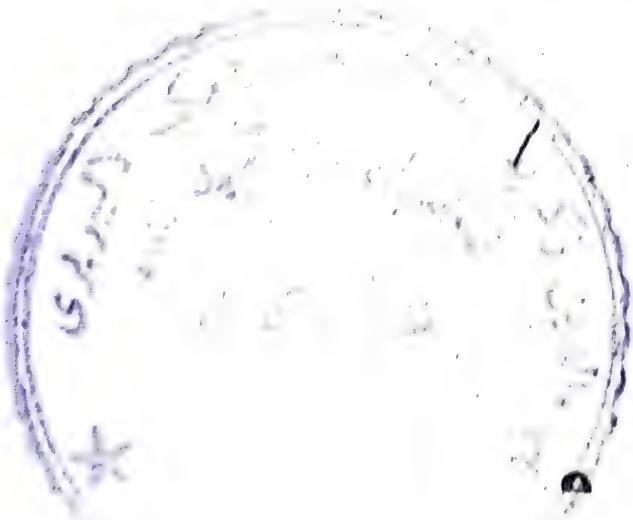
صحبت او خرف را در کند

حکمت او ہر تہی را پر کند

ذات او توجیہ ذات عالم است

از جلال او نجات عالم است

(جاری ہے)

مدرسہ نظامیہ بغداد کا

مُعرِسم

بغداد ایک عجیب و غریب تاریخی بستی ہے۔ اس نے نوشیرواں کے عدل و انصاف کی بہاریں بھی دیکھیں۔ ہلاکو خان کے قتل عام کی قیامت بھی دیکھی۔ یہاں تخت و تاج کی تقدیر بار بار بدلتی رہی اور لاتعداد سیاسی و مذہبی انقلابات ابھرتے رہے۔ کتب خانوں کو ایندھن کی طرح جلتا ہوا پایا۔ تالیف کتابوں کے باوجود یہ شہر علم و حکمت کی خوشبو سے صدیوں تک مہکتا رہا اور علم و فضل کا مرکز رہا۔ بہت سے علماء اس شہر کے مختلف مدارس سے منسلک تھے۔ یہ شہر عباسیوں کا دار السلطنت ہونے کی وجہ سے علوم و فنون کا بہت بڑا مرکز تھا۔

مدرسہ نظامیہ

یہاں کی شہرہ آفاق اسلامی درس گاہ نظامیہ دنیا بھر کے طلباء کا مرجع تھی۔ اس کی بنیاد ۴۵۹ھ میں نظام الملک طوسی نے رکھی۔ اپنے دور میں یہ ساری دنیا کا واحد علمی مرکز تھا۔ کیونکہ یورپ ابھی تک علم سے کورا تھا۔ صرف اندلس میں مسلم یونیورسٹیاں قائم ہو رہی تھیں مگر ان کیلئے ترقی کا معیار نظامیہ بغداد کے نقش قدم پر چلتا تھا۔ البتہ نیشاپور کی درس گاہیں قدرے علمی خدمات انجام دے رہی تھیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن مالوف میں حاصل کی۔ اور تکمیل کیلئے بغداد چلا آئے اور اس وقت علم و فنون کا ایک عظیم مرکز تھا۔ کی جانب عازم ہوئے۔ والدہ ماجدہ نے باوجود بیوہ ضعیف العمر اور بے سہارا ہونے کے اپنے تخت جگر کو ایازت مرحمت فرمائی تاکہ ان کا نور چشم علم دین موصول کر کے خلق خدا کو راہ دکھاسکے۔ آپ نے بغداد کی عظیم درس گاہ نظامیہ میں داخلہ لیا۔ جناب شیخ ۴۸۸ھ کے ماہ صفر میں بغداد وارد ہوئے۔ جب آپ بغداد پہنچے تو اسی سال امام غزالیؒ نے مدرسہ نظامیہ کی تدریس سے استعفیٰ دیا۔ اس طرح ۴۹۵ھ میں پچیس برس کی عمر میں آپ علوم ظاہر کی تکمیل سے فارغ ہو گئے۔ درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیا۔ ہفتے میں صرف تین دن وعظ کیلئے مقرر تھے۔ اوتار کی صبح کو خانقاہ میں وعظ فرماتے پھر منگل کی شام اور

جمعہ کی صبح کو مدرسہ میں اجتماع ہوتا تھا۔ آپ کی یہ تبلیغی خدمات ۵۲۱ھ سے شروع ہو کر ۵۶۱ھ یعنی پورے چالیس برس تک جاری رہی۔ چنانچہ دارالعلوم کی ترویج کیلئے ایک عمارت کی بنیاد بھی رکھی گئی جو ۵۲۸ھ میں مکمل ہوئی۔ اسی سال سے حضرت شیخ نے تعلیم و تدریس کا باضابطہ کام شروع کیا۔ آپ کے مدرسے میں شیرہ علوم کے اسباق ہوتے تھے۔ بغداد و عراق کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک کے طلباء بھی آپ کے دارالعلوم میں داخل تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی مجلس وعظ میں مشائخ و صوفیاء بکثرت تشریف لاتے تھے۔ علاوہ ازیں عراق کے دوسرے شہروں کے کئی مشائخ اور علماء، سفر طے کر کے مجلس وعظ میں حاضر ہوتے تھے۔ جن میں شیخ ابوالنجیب عبدالقاہرؒ اور شیخ شہاب الدین سہروردی جیسے رعیان وقت بھی شامل تھے۔

سلاسل اربعہ کیلئے منع فیض

فیوضات طریقت کے مسالک چار ہیں۔ مگر ان سب کیلئے منع افاضات حضرت شیخؒ کا ہی آستانہ ہے۔ چنانچہ سہروردی، چشتی اور نقشبندی سلاسل کے مرکزی پیشواؤں نے حضرت غوث صمدانیؒ کے بارے جن احساسات کا اظہار فرمایا ہے۔ ان میں سے سلسلہ سہروردی کے پیشوا کا بیان درج کیا جاتا ہے۔

شیخ شہاب الدین سہروردی طریقہ سہروردیہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ مجھے عہدِ تعلیم میں فلسفہ و کلام سے از حد شفقت تھا۔ میرے چچا نجیب الدین مجھے شیخ عبدالقادرؒ جیلانی کی خدمت میں لے گئے اور کہا یہ لوگ فلسفیات کو نہیں چھوڑتا۔ اس پر شیخ نے مجھے آگے بلایا اور پوچھا بیٹا کون سی کتابیں پڑھ لی ہیں۔ اس کے بعد کا واقعہ خود ان کے الفاظ میں سینے۔

ترجمہ: ”پس آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر پھیرا۔ چنانچہ جو نہی ہاتھ اٹھایا کہ مجھے اس ذخیرہ کتب سے ایک لفظ بھی یاد نہ تھا۔ لیکن خدا نے میرے سینے میں علوم لدنیہ بھر دیئے۔“ ایک دن بغداد میں اپنی مجلس میں ارشاد فرمایا ”بفضلہ تعالیٰ میرا قدم اولیاء کے کندھوں پر ہے۔“ تو مجلس میں حاضر ہونے والے بیسیوں مشائخ نے اٹھ کر آپ کا قدم مبارک اپنے کندھوں پر لے لیا۔ جن میں شیخ ابوالنجیب عبدالقاہرؒ اور شیخ

شہاب الدین سہروردی بھی شامل تھے۔ علاوہ انہیں دور دراز کے علاقوں کے اولیاء نے اپنے اپنے مقامات پر اسی وقت گرد میں جھکا کر سرکار بغداد کے اس اعلان کو تسلیم کیا۔ چنانچہ شیخ حیات بن تیس حیرانی، خزان میں جھک گئے۔ شیخ ابو مدین مغرب میں شیخ عبدالرحیم قنایں، شیخ عدی بن مسافر یالس میں، شیخ سوید سنجار میں، شیخ احمد بن رفاعی ام عبیدہ میں، شیخ عبدالرحمن لفسورخ میں اور شیخ محمد بن موسیٰ بصرہ میں سر تسلیم خم ہو گئے۔

اسی طرح کے تین سو تیرہ اولیاء اللہ نے اس فرمان کے احترام میں اپنے سر جھکا دیئے۔ ۶۰، اولیاء عراق عرب میں، ۴۰، عراق عجم میں، ۱۰، حرمین شریفین میں، ۳۰، شام میں، ۲۰، مصر میں، ۲۰، مغرب میں، ۲۳، یمن میں، ۱۱، حبشہ میں، ۳، سکندریہ میں، ۲، سرانپ میں، ۴، جبل قاف میں اور ۲۵ جزائر بحر محیط میں جس میں نیاز جھکانے والوں میں شامل تھے۔

آپ کی تعلیمات و شخصیت کے اثرات

آپ کے زمانہ میں ہی آپ کے خلیفہ حضرت عبدالقاہر اور ان کے بھتیجے حضرت شہاب الدین سہروردی نے عراق و عرب کے علاقہ میں لوگوں کو دین حق کی طرف بلایا۔ اندلس میں حضرت عمار بن یاسر اندلسی (خلیفہ حضرت عبدالقاہر) حضرت ابو مدین مغربی، حضرت شیخ محی الدین ابن عربیؒ اور دیگر حق پرستوں کی بدولت توحید پرستوں کی سلطنت قائم ہوئی۔ بعد ازاں حضرت عمار بن یاسرؒ کے خلیفہ حضرت نجم الدین کبریٰ کے سلسلہ ارادت سے حضرت شمس الدین تبریزیؒ اور مولانا فخر الدین رازیؒ جیسے علماء و فضلاء نے دنیا میں روشنی پھیلائی، حضرت شیخ رم کے روحانی شاگرد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیریؒ نے اسلام کے اس پودے کی آبیاری کی۔ اور یہ ایک تناور درخت بن گیا۔ بعد ازیں غوری خاندان کی ہندوستان میں حکومت قائم ہوئی۔ اور کئی صدیوں تک بر اعظم پاک و ہند میں مسلمان حکومت کرتے رہے۔ حضرت خواجہ الہندؒ اور حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردیؒ کے خلفاء حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانیؒ، حضرت شاہ رکن الدین عالم ملتانیؒ، سید جلال الدین بخاریؒ اور حضرت شہباز قلندرؒ نے لوگوں کو رشد و ہدایت کی دولت سے نوازا اور سلسلہ سہروردیہ کو فروغ حاصل ہوا۔

مدرسہ نظامیہ بغداد کا دوسرا سرپرست اور پرنسپل

مؤرخین کا بیان ہے کہ حضرت غوث الاعظم سید محی الدین عبدالقادر جیلانیؒ کے بعد محرم ۵۲۵ھ میں الفتق الامراللہ کی اجازت سے ابو نجیب القاہرہ کو نظامیہ یونیورسٹی کا پرنسپل مقرر کیا گیا۔ آپ ایک زمانہ تک علم شریعت اور علم طریقت کی ترویج و اشاعت میں مشغول رہے۔ پھر ایک وسیع سرائے اور خانقاہ کی بنیاد ڈالی۔ آپ نے وعظ و تذکیر کا سلسلہ بھی قائم کیا۔ اور آپ کی مجلس وعظ میں سینکڑوں بندگانِ خدا نے اپنے گناہوں اور بدکرداریوں سے توبہ کی۔ یہ مدرسہ طلباء کا دارالعلوم ہونے کے ساتھ ساتھ فقر و تصوف کی بہت بڑی تربیت گاہ بھی تھی۔ گویا علمی زندگی کے بیان میں آپ اسے مدرسہ کہہ لیں مگر روحانی زندگی کے ذکر میں اسے صوفیاء کی خانقاہ کہیں، مدعا یہ ہے کہ فقراء اور صوفیاء کی جماعتیں آپ کے ہاں زیر تربیت رہتی تھیں۔ بہت سے اولیاء اور مشائخ اپنے علاقوں سے وقتاً فوقتاً حاضر خدمت ہوتے رہتے تھے جن میں وزیران، نہروان، بارزان، موصل، عراق عرب، عراق عجم اور سرزمین شام تک کے لوگ شامل ہوتے نظر آتے، بیان کئے جاتے ہیں۔ جب آپ مدرسہ نظامیہ کے پرنسپل مقرر ہوئے۔ تو آپ کو ”مفتی العراقین“ کا معزز لقب دیا گیا۔ حقائق و معارف میں آپ کا کلام عالی ہوتا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تصوف کی ابتداء علم وسط عمل اور اس کی انتہا بخشش ہے۔ کیونکہ علم سے مقصود منکشف ہوتا عمل مطلب میں معین بننا اور بخشش عنایت مقصود تک پہنچاتی ہے۔

آپ ۴۹۰ھ بمقام سہرورد پیدا ہوئے۔ تہتر سال کی عمر یعنی، اجمادی الثانی بروز جمعہ ۵۶۳ھ کو آپ کا وصال ہوا۔ دوسرے دن صبح کو حضرت کا جنازہ اٹھایا گیا۔ اور آپ کو بابل (مدرسہ) میں دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار مبارک بغداد میں مرجع خلایق ہے۔ آپ کی مشہور تصنیف عربی میں آداب المریدین ہے جس کی شرح حضرت مخدوم جہاں نے بھی کی ہے۔ جو شرح آداب المریدین کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کے مشہور خلفاء اور مریدین میں حضرت نجم الدین کبریٰؒ، شہاب الدین سہروردیؒ، حضرت عمار یاسرؒ، شیخ اسماعیل فقریؒ، روز بہان مصریؒ، عبد اللہ مطر رومیؒ وغیرہم ہیں۔ اپنے پیرو مرشد کے بعد حضرت عمار یاسرؒ بھی مدرسہ نظامیہ میں درس و تدریس کے فرائض تاحیات

انعام دیتے رہے۔ یہ مقام صدیوں تک علم شریعت اور علم طریقت کا مرکز بنا رہا۔

ماخذ

نفحات الانس، مناقب الادسیاء، تذکرہ ابو غیبہ، اخبار الاخیار، خزینۃ الصغیاء،
ہجۃ الاسرار ص ۲۲، سیرت سیدنا غوث الاعظم از نور بخش قوٹلی نوری بک ڈیپو لاہور ۱۹۶۶ء،
سیرت غوث اعظم از مولانا نور احمد امرتسری۔

تحریر:

میاں اخلاق احمد ایم اے

۳۳۳، شاد بلغ لاہور

۱۷ دسمبر ۱۹۸۶ء

بقیہ - شیخ الاسلام اور موسیقی

لیکن امیر خسروؒ سب کچھ ہونے کے باوجود شیخ الاسلام بہاؤ الدین زکریاؒ جیسے اکابر اولیاء اللہؒ کی کھف
میں کھڑے ہونے کی جسارت نہیں کر سکتے۔

ہر درویش کا اپنا مقام ہے۔ جو مرتبہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھا
قطب الاقطاب شاہ رکن عالم علیہ الرحمۃ کو حاصل نہیں اور جس مقام پر حضرت شاہ رکن عالمؒ
فائز تھے، وہ بعد میں آنے والوں کو نصیب نہیں ہوا۔ اولیاء اللہ کے معاملے میں ہمیں اتنی جسارت
سے کام نہیں لینا چاہیئے۔

بکارے چرادست باید کشید
کہ از دین و دنیا تواند بُرید

حضرت شیخ الاسلام بہاؤ الدین زکریا اور موسیقی

— نور احمد خاں فریدی —

حضرت شیخ الاسلام سہروردی سلسلہ کے شیخ اہل تھے۔ سماع نہ خود سنتے تھے اور نہ ان کی خانقاہ میں کسی دوسرے کو سننے کی اجازت تھی۔ حضرت مولانا فخر الدین عراقیؒ کو جو حضرت کے داماد اور خلیفہ تھے۔ محض اس بناء پر خانقاہ سے نکلنا پڑا تھا کہ جب ان پر جذب و سکر کی حالت طاری ہوتی تھی، تو وہ اپنے جذبات و احساسات کا اظہار اشعار کی صورت میں کرنے لگتے تھے۔ اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ موسیقی سے نہ تو شیخ الاسلام کو دل چسپی تھی اور نہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی محفل سماع کے انعقاد کا اہتمام کیا۔ حضرت شیخ الاسلام صحیح معنوں میں وارث نبوت تھے اور شریعت پر سختی سے پابندی تھے۔ پروفیسر محمد شفیع مرحوم جب حضرت شیخ الاسلام کے احوال و آثار پر مقالہ مدون کرنے لگے تو انہیں عبد اللہ قوال کے اس واقعہ سے سخت دعو کر لگا اور انہوں نے محمد کرم امام خاں نائیک کی کتاب ”معدن الموسیقی“ کے حوالے سے لکھا ہے :-

”امیر خسروؒ کی طرح آپ نے بھی اس علم کے بہت سے راگ بنائے۔ چنانچہ منجملہ ان کے دھنا سہری میں ملانی ملا کے ملانی دھنا سہری کیا اور پوربی و دلسکار ملا کے بہادر سے نام رکھا۔“

پروفیسر محمد شفیع مرحوم بڑے فاضل انسان تھے۔ تحقیق و تجسس ان کا خصوصی میدان تھا۔ اور نیل میگزین میں انہوں نے بڑے معلوماتی مضامین لکھے اور بہت سی غلط روایات کی تکذیب کی۔ حضرت شیخ الاسلام کے متعلق ان سے جو غلطی ہوئی۔ اس سے ان کی عالمانہ صلاحیتوں پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ سہو اور نسیان انسان کا خاصہ ہے۔ وہ بہت بڑے عالم اور محقق ہونے کے باوجود بھی ایک انسان تھے۔ اگر ان فقرات کا انتساب وہ کسی دانشور اور ادیب سے کرتے

۱۱) علامہ امینی کا بیارہ بنی اسرائیل (الحدیث) (۲) ایشخ فی قومہ کا البنی فی امیہ
۱۲) مقالہ شیخ الاسلام بہاؤ الدین زکریا، ان پروفیسر محمد شفیع پرنسپل اور نیل کا لچ لاہور، ص ۲۰۔

۲۵
یہ محفل مولانا نور احمد خان فریدی مدظلہ کی کتاب ”تذکرہ حضرت
بہاؤ الدین زکریاؒ کے بارے میں ہے۔ محکمہ اوقاف لاہور کے

تو ہم قلعہ بحث میں نہ پڑتے مگر یہاں تو معاملہ ایسی سرکار کا ہے جو لاکھوں اور کروڑوں کا مقتدا ہیں۔ اگر آج یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت شیخ الاسلام نے راگ اور سُرا بجا دے کئے تھے تو مصر سے پھیا منی اور جادو سا ٹراکم کروڑوں گھروں میں طبلے کھڑکے بگیں گے اور ہر وہ شخص جو سہروردی سلسلے میں داخل ہے۔ بجائے رکوع و سجود کے ٹھٹھریاں گانے لگے گا۔ اس لئے ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام کی پاک ذات کو اس آلائش سے موٹ نہ ہونے دیں۔

پروفیسر محمد شفیع نے عبد اللہ قوال کے واقع میں ایک لفظ کا اضافہ کر کے صحیح صودہ محال کو مسخ کر دیا ہے کہ جب عبد اللہ قوال نے عرض کی کہ (آپ کے مرشد) شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے میری خوش الحانی سنی، آپ بھی سنیں۔ یہاں تک تو صحیح ہے لیکن آگے جو فقرہ آپ نے لکھا ہے، وہ غلط ہے۔ فرماتے ہیں۔ ”چنانچہ ایک شب مجلس سماع منعقد کی گئی“ اس کا مطلب تو سوائے اس کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ خانقاہ عالیہ کے اندر حضرت نے عبد اللہ قوال سے سماع سننے کا خصوصی انتظام کیا۔ خایانہ نصب ہوا۔ دریاں اور غالیچے بچھائے گئے۔ چراغاں ہوا۔ مجلس میں حضرت اپنے صاحب زادوں پوتوں، اکابر خلفاء، زکریا یونیورسٹی کے اساتذہ، سلطان ناصر الدین قباچہ فرماں روا کے ملتان اور روسائے شہر کے ساتھ قرینے سے تشریف فرما ہوئے اور پھر عبد اللہ نے اپنے کمالات کا مظاہرہ شروع کیا۔

آپ کسی بھی مبصر سے دریافت کر لیں، وہ ”ایک شب مجلس سماع منعقد ہوئی“ کا یہی مطلب لے گا۔ مگر حاشا وکلا، صورت حال ایسی نہیں ہے۔ عبد اللہ کا اپنا بیان ہے کہ ”مجھے اور میرے رفیق کو حجرے میں پہنچا دیا گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب حضرت شیخ الاسلام اور اد سے فارغ ہوئے، تو تنہا حجرے میں تشریف لائے اور بیٹھ کر تقریباً نصف پارہ قرآن کا تلاوت فرمایا۔ اس کے بعد اٹھ کر حجرے کے دروازے میں زنجیر لگا دی، اور مجھے فرمایا۔ ”ہاں شروع کرو“ کیا اس واقعہ پر مجلس سماع کے ”انعقاد“ کی تطبیق ہو سکتی ہے۔

امر واقعہ یہی ہے کہ حضرت نے عبد اللہ سے سماع سننے پر آمادگی کا اظہار اس لئے

فرمایا کہ اس کے قول کے بموجب حضرت کے مرشد کرم سن چکے تھے۔ پھر عبد اللہ اور اس کے رفیق کو تنہا ایک حجرے میں بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں۔ خود عشاء کی نماز کے بعد کافی دیر تک اوراد میں مصروف رہتے ہیں۔

جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ خانقاہ اور مدرسہ کے لوگ سو گئے ہوں گے تو حجرے کا رخ کرتے ہیں۔ اندر داخل ہو کر خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں اور نصف پارہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی خادم یا درویش صبح خانقاہ میں چل پھر رہا ہو، تو آپ کے فوراً ادھر تشریف لانے کے سبب تجسس حال کی کوشش نہ کرے۔

حضرت اسی پر قناعت نہیں فرماتے اور پھر کھڑے ہو کر حجرے کے دروازے پر زنجیر لگا دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی آنا چاہے تو نہ آ سکے۔

عبد اللہ کو حکم ہوتا ہے، شروع کر دو، بات یہاں پر ختم ہوتی نہیں۔ حضرت کھڑے ہو کر چراغ کو بجھا دیتے ہیں۔ حجرے میں گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔

عبد اللہ کا اپنا بیان ہے کہ ہم لوگ تاریخ کی میں اسی طرح گاتے رہے۔ صرف اس قدر معلوم ہوتا تھا کہ شیخ الاسلام جنبش اور حرکت کر رہے ہیں لیکن تاریخ کی وجہ سے یہ پتہ نہ چلتا تھا کہ ضرب پر حرکت کرتے ہیں یا بغیر ضرب۔ جب سماع ختم ہوا، تو حضرت نے دروازہ کھول دیا اور حجرہ سے باہر تشریف لے گئے۔

عبد اللہ کہتا ہے:

”صبح کو شیخ الاسلام نے خادم کے ہاتھ خلعت فاخرہ اور بیس اشرفیاں بھیجا دیں“

اور عبد اللہ ملتان سے اجودھن کو رخصت ہو گیا۔

عبد اللہ جب اجودھن اور مدلی کے سفر سے واپس آیا، تو حضرت نے پھر اس سے کچھ سنانے کی فرمائش نہیں کی اور نہ ہی خانقاہ کے کسی درویش، حتیٰ کہ عراقی نے اس سے سماع سننے کی جسارت کی اور نہ ہی آپ کے صاحبزادوں اور اکابر علفاء نے اسے منہ لگایا۔ کیسا اس ماحول میں ”دھنک دھیا“ کو راہ مل سکتی ہے اور اس خانقاہ کا نگران اعلیٰ راگ اور مٹریں ایجاد کر سکتا ہے۔

موسیقی کے ماہر مخدوم بہاؤ الدین برنادی تھے،

نہ کہ حضرت مخدوم بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ

دراصل جنہوں نے راگ اور سراپجاد کئے تھے۔ وہ مخدوم بہاؤ الدین برنادی تھے۔
فیتر اللہ نے راگ دہن میں اور محمد کرم امام خاں نائیک نے انہی کا ذکر کیا ہے۔ خود مولوی
محمد شفیع مرحوم نے بحیثیت مدیر رسالہ "اورنٹیل میگزین" کی اشاعت نومبر ۱۹۲۷ء میں
مخدوم بہاؤ الدین برنادی پر ایک تفصیلی مضمون شروع کیا تھا۔ اس کی تیسری قسط میں آپ
نے مخدوم صاحب اور ان کے منظور نظر قوال "محبت" کے بارے میں یہ عبارت درج کی تھی۔
(مخدوم بہاؤ الدین برنادی) کے ہاں ایک قوال "محبت" نامی سرانہ کا متوطن تھا۔
وہ بستا اور قوالوں کے زیادہ مستعد اور ذکی تھا۔ شعر دانی اور کبیری میں اپنے اقران پر ممتاز
تھا۔ اس کی آواز بڑی رسیمی تھی۔ حتیٰ کہ امراء و سلاطین میں بھی مشہور ہو گیا تھا۔ ایک دن
بیداری کے پردے میں ایک خیال آپ (مخدوم صاحب) نے موزوں کیا اور قوالوں کو سکھانے
لگے۔ ان میں محبت قوال بھی موجود تھا۔ وہ ہندوستانی قیدی تھے۔ جس میں ایک ایسا مشکل
نکتہ آگیا تھا کہ قوال اس کو ادا نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے محبت کو ملامت کی کہ میاں تمہیں
کیا ہو گیا ہے؟ راگ اور تان کے ادراک میں تمہارے متعلق لوگوں کا اس قدر اعلیٰ خیال ہے
اور یہ ذرا سی پیچیدہ چیز نہیں سمجھ سکتے۔ آخر محبت نے محنت کر کے اس راگ کو ادا کر دیا اور
براہریک ماہ تک اس کی مشق کرتا رہا۔

جب مولوی محمد شفیع مرحوم کا مقالہ میری نظر سے گزرا۔ میں نے مرحوم کے صاحبزادے
مولوی احمد ربانی صاحب کو لکھا کہ موسیقی کا انتساب حضرت شیخ الاسلام زکریا ملتانی سے
قطعا غلط ہے۔ یہ چیز حضرت کے مسلک کے خلاف ہے۔ اگر آپ یہ مقالہ دوبارہ شائع کریں
تو اس روایت کی تردید کر دیں۔ جس سے انہوں نے اتفاق نہیں کیا۔ اور لکھا

لے اورنٹیل میگزین، لاہور۔ بابت نومبر ۱۹۲۷ء

جناب احمد ربانی صاحب اپنے والد کے نہایت سعادت مند فرزند ہیں۔ خدا تعالیٰ ایسی اولاد ہر شخص کو نصیب کرے۔ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے والد ماجد سہو اور نسیان سے پاک تھے۔ انہوں نے جو کچھ کھا ہے۔ وہ پتھر کی لکیر ہیں اور مین صواب ہے چنانچہ انہوں نے مجھے تحریر فرمایا!

”شیخ الاسلام بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بڑی تحقیق کے بعد لکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ معلوم ہو کہ انہیں راگ سے دل چسپی تھی تو یہ ان کی بڑائی ہے ورنہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام، خسرو، حضرت شیخ ابیکیر فرید الدین مسعود گنج شکر کو کیا کہیں گے؟“

ہمیں بھی اس سے اتفاق ہے کہ شیخ الاسلام کا مقالہ مدون کرنے میں ان کے والد مرحوم نے خاصی محنت کی ہے، لیکن اس امر کے اعلان میں ہمیں قطعاً باک نہیں کہ موسیقی کے معاملے میں ان کے والد ماجد کو سخت دھوکہ ہوا ہے۔ اگر ان کے نزدیک راگ میں دلچسپی عظمت کی نشانی ہے تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام کی ذات گرامی اس عظمت و شوکت سے پاک تھی۔

بے چارے فقیर اللہ اور محمد اکرم امام خان نائیک کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو گا کہ ہم بھارت کے جس مخدوم بہاؤ الدین کا ذکر کر رہے ہیں۔ آنے والے دور کے محققین اسے حضرت مخدوم بہاؤ الدین زکریا سمجھ لیں گے۔

میں نے جناب احمد ربانی صاحب کو لکھا کہ آپ نے راگ کے سلسلے میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ ہم لوگ داؤدی شریعت کے پیرو نہیں۔ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مظہرہ کے بہتے ہیں۔ نیز حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج علیہ الرحمۃ کا معاملہ جدا ہے۔ آپ چشتیہ سلسلہ کے بزرگ تھے۔ ان کے مسلک میں سماع مباح تھا۔ وہ سنتے تھے۔ اس سے ان کی روح کو وجد آتا تھا اور سکر کا عالم طاری ہو جاتا تھا، مگر نہ تو انہوں نے کوئی راگنی ایجاد کی۔ (معاذ اللہ) اور نہ ہی خود کسی مجلس میں سر اور تان سے غزل گا کر سنائی۔

باقی رہا حضرت امیر خسرو کا معاملہ، تو وہ متعدد سلاطین کے مصاحب اور منصب دار رہے ہیں اور اپنے دور کے امیر کبیر تھے۔ ساتھ ہی فقراء اور درویشی سے بھی بہرہ وافر رکھتے تھے

فینسی کلاسی سنر

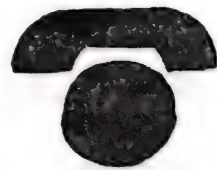
ریل بازار جھنگ صدر

پر قسم کی سوتی، ریشمی، وائل، لون

ڈوپٹہ، سروٹ، ساڑھاں

مردانہ و زنانہ و رائٹس کا اعلیٰ مرکز

۲۹۸۳
۳۴۶۳

ادارۂ سہروردیہ فی مخزن علوم اسلامیہ

کی مطبوعات

مشائخین سہروردیہ

مؤلفہ: صوفی محمد نذیر غوری ہجویری سہروردی
قیمت: ۱۰ روپے

سیاح لامکاں

مؤلفہ: شیخ الاسلام حضرت سید ابوالفیض قلندر علی سہروردی
قیمت: ۱۰ روپے

دخترِ ملت

مؤلفہ: شیخ الاسلام حضرت سید ابوالفیض قلندر علی سہروردی
(مفت تقسیم کیلئے)

MUHAMMAD

MEETS

THE CREATOR

(ترجمہ: سیاح لامکاں)

مترجم: محمد الود

(زیر طبع)

ملنے کا پتہ: ۸۱ - کراچی بلاک - اعظم کلکتہ مارکیٹ، لاہور

جدید

کمپوزنگ سنٹر

کتابوں
ڈیزائنوں
اور
بروشرز کی

آئی پی ایم

کمپوزنگ کے لئے تشریف لائیں

جنید کمپوزنگ سنٹر ۳۵ رائل پارک لکشمی چوک لاہور
زینت شیعہ مجمرہ میکنک

ٹیلیفون نمبرز : ۲۲۲۵۲۲ - ۲۲۳۱۳۸ - ۲۲۲۷۸۴

MANUFACTURERS OF QUALITY FIBREGLASS PRODUCTS

- – Overhead Storage Tanks
- – Chemical Resistant Tanks
- – Pesticide Tanks
- – Material Handling Trays,
Trolleys and Containers
- – Corrugated/Plain Sheets
- – Transparent/Translucent Sheets
- – Furniture for home, office and factory
- – False Ceiling
- – Ducts and Air Vents
- – Air Conditioners Bodies, grill and Covers
- – Air Cooler and Washing/drier Machine Bodies
- – Chemical Resistant Table Tops
- – Cladding and Wall Paneling
- – Permanent Tank Lining
- – Recreational and Playground Items
- – Bath Tubs, Shower Trays, Bathing Stool,
Shampoo & soap holder
- – Auto body Parts
- – Tractor Canopies and Grills,
- – Shuttering.
- – Swimming Pool

**NATIONAL FIBERGLASS
(PVT) LIMITED**

P.O. BOX 3050 Gulberg, 87-S,
INDUSTRIAL AREA, LAHORE

874085-882790